

الله والعـــالم بيـن الديـن والفلسـفة

شغلت هذه القضية عقول المفكرين قديهاً وحديثاً وتباينت حولها الأراء بين اتجاه ينزع إلى المادة ويبدأ منها تصوراته الفلسفية حول قضية الله والعالم وتحديد العلاقة بينها، واتجاه آخر ديني يبدأ مناقشة قضايا الألوهية كلها من مسلمات دينية نزل بها الوحي، وظهر بين هذين الاتجاهين اتجاه ثالث توفيقي كانت مهمته الجمع والتوفيق بين آراء المدرسة الأولى التي يمثلها أرسطو وتلامذته. والمدرسة الثانية التي يمثلها علماء الكلام في الإسلام، وكان ابن سينا والفارابي من أبرز المفكرين الذين قاموا بهذه المحاولة ... وسوف نعرض بالبحث لهذه الاتجاهات الثلاثة بشيء من الإيجاز حريصين على تتبع آراء كل فيلسوف في مصادره الأصلية قدر الطاقة في ذلك.

أ- الله والعسالم عسند أرسطو:

كثيراً ما تختلط آراء أرسطو بآراء أفلاطون في مسائل كثيرة، وكثيراً ما يسوق أرسطو آراءه على لسان الشخصيات التي يحاورها أفلاطون في كثير من المواقف غير أن آراء أرسطو في موضوع الميتافزيقا عموماً قد سجلها بإفاضة في مقالة اللام، وفي كتاب الربوبية، في ما بعد الطبيعة ولقد تناول كثير من المستشرقين والكتاب العرب آراء المعلم الأول بالنقد والتحليل ما بين مؤيد لها مُتُوله بها ورافض منكر لها، ولكن لم نجد من حاول المقارنة بين الموقف العقلي التجريدي والموقف الديني في هذه القضايا لنتين منها مواقع الصواب والخطأ عند المؤيد والمعارض.

ولقد بدأ أرسطو مناقشة هذه القضية خلال تأمله في العالم من جهتين : الجهة الأولى : ماهي المبادىء الأولى التي تتكون منها أشياء هذا العالم .

الجهة الثانية : التغير الذي يطرأ على أشياء هذا العالم. ما مصدره، ما سببه، ما غايته.

لقد تنكر أرسطو لنظرية المثل الأفلاطونية في تفسير الوجود فليست الموجودات الحقيقية في الطبيعة أشباحاً تقابلها مثل في عالم آخر كها قال أفلاطون، بل الوجود المادي عنده هو الوجود الحقيقي للأشياء وليس أشباحاً لها فلا يمكن أن يوجد إنسان في عالم المادة دون أن يتكون من جسم وعظم على الحقيقة لا الخيال، وإذا كانت المثل هي حقائق الأشياء

كما يـرى أفلاطـون فكيـف يمكن أن تكـون مجردة عـن المادة، وإذا قلنا بتحققها في المواد لأصبحت محسوسة ولم تكن مثلاً ولا حقائق.

والمحسوسات هي الموجودات الحقيقية، وليست مثل أفلاطون إلا معان ذهنية يجردها العقل من الموجودات الحسية ليحتفظ بها الذهن مجردة عن مادتها المحسوسة.

فالوجود الحقيقي عند أرسطو ليس إلا المادة وفقط وآراء أرسطو حول العالم ينبغي أن نتلمسها في مواقفه من المادة وبحوثه فيها. ويبدأ أرسطو بحثه في المادة بالإجابة على سؤال محدد. فها هي المبادىء التي تتركب منها الأجسام المحسوسة، هل تتركب من مادة واحدة (كالماء والهواء والنار والتراب) فيكون من القائلين بالوحدة، إن القول بوحدة العنصر الذي تتركب منه مبادىء الأجسام يعارضه ما نراه وتشهد به الملاحظة من وجود تمايز وتغاير بين الأشياء، ولا يصح القول بأن اختلاف مقادير الأشياء وكميتها هو سبب اختلافها في الخصائص الجوهرية التي تتميز بها الأشياء كها ذهب إلى ذلك أنصار القول بالمبدأ الواحد.

وإذا كان أرسطو لا يرضى القول بالمبدأ الواحد فليس معنى هذا إنه يقول بالكثرة فليست الأجسام الطبيعية تتركب عنده من مواد معينة قد اجتمعت بكميات وإضافات متناسبة، لأن هذا الرأي عنده وإن فسر لنا وجود التهايز بين الأشياء إلا أنه يبطل وحدة الكائن فتكون الأجسام الطبيعية كالأدوات الصناعية ليس لها إلا تلك الوحدة العارضة التي تنشأ عن اجتهاع الأجزاء وليس لها من فعل إلا ما ينشأ عنها تلقائياً من تفاعل أجزائها، والمادة وحدها ليست كافية لكي تفسر لنا خصائص الكائن الحي وأفعاله، هذا الكائن الذي يعترف له أرسطو بنوع من الوحدة رغم تعدد أجزائه واختلاف وظائفه. وينبهنا أرسطو إلى وجوب الاعتراف بمبدأ باطن يحقق هذه الوحدة ويفسر لنا ما تعجز الطبيعة عن تفسيره (۱).

يرى أرسطو أن هناك مبادىء أساسية ينبغي أن يبدأ منها الباحث وهي الهيولي، الصورة، الحركة، الزمان ... هذه المبادىء الأربعة توصل إليها أرسطو من تفسيره لمعنى التغير والحركة التي تلحق الأشياء الطبيعية ولا تفارقها .

ذلك أن التغير عبارة عن انتقال وحركة، فهل يمكن أن يكون هذا الانتقال اللاحق للأشياء هو انتقال من الوجود إلى العدم أو بالعكس أم هو انتقال من الشيء إلى نفسه أو إلى ضده. وهذه الاحتمالات كلها مرفوضة لدى أرسطو لأن فرض الانتقال من الوجود

⁽١) أنظر دروس في تاريخ الفلسفة د. مدكور، يوسف كرم ص ٧٠، تاريخ الفلسفة اليونانية د. يوسف كرم ص ١٧٤.

المطلق إلى العدم المطلق أو بالعكس فرض باطل بالبداهة، والانتقال من الشيء إلى نفسه ينفى معنى التغير، وليس محناً أيضاً أن ينتقل الشيء إلى ضده لأن الضد لا يمكن أن يستحيل إلى الضد، وإذا بطل التغير على كل هذه المعاني لم يبق لدى أرسطو إلا معنى واحد للتغير وهو ما أشار إليه بقوله « ... فبقى أن يقال إن التغير إنها يتم من حالة يمكن أن يطلق عليها إنها وجود بمعنى ولا وجود بمعنى آخر » أي حالة وجود بالقوة وعدم بالفعل إلى حالة وجود بالفعل. فهو إذن انتقال من حالة اللاوجود بالفعل إلى الوجود بالفعل ... فهو دائماً يجرى بين ضدين لا يتحول أحدهما إلى الآخر بالضرورة. فيجب إذن أن يتعاقبا على شيء يظل ثابتاً طوال هذا التغير ويكون مقوماً للجسم ومبدأ فيه ، (١) وهذا الشيء المقوم للأجسام يطلق عليه أرسطو اسم « الهيولي » وهي مادة أولى ليست متعينة أصلاً وبها تشترك الأجسام في كونها أجساماً، ولما كانت هذه المادة « الهيولي » غير معينة فهي إذن ليست بهاهية، كما أنها لا كمية لها ولا كيفية وليست داخلة في المقولات التي هي أقسام الوجود، وهذه الهيولي إمكانية صرفة اضطر أرسطو أن يضعها ليفسر بها ظاهرة التغير العارضة للأشياء، فهي إذن عنده من مبادىء الجسم ومقومة له.

ومن خصائص الهيولي عنده أنها ليست متعينة، وبها تشترك الأجسام في كونها أجساماً وهذا يعني ضرورة البحث عن مبدأ آخر يفسر به أرسطو ظاهرة التمايز والتغاير بين الأجسام، وهذا المبدأ هو ما يسميه أرسطو بالصورة. ويعنى به العلة في حدوث الآثار الخاصة بكل شيء على حدة، وعندما تتجد الهيولي بالصورة اتحاداً جوهرياً يتكون لدينا كائن واحد، وكل من هذين المبدأين (الهيولي - الصورة) ناقص بذاته كامل بغيره فكلاهما مفتقر للآخر ومتمم له، ومن هنا فإن الصورة والهيولي لا يتميزان إلا في الذهن فقط أما في الواقع فلا تنفصل إحداهما عن الأخرى، وليست هناك صورة منفصلة عن الهيولي في عالم الواقع إلا النفس الإنسانية قبل اتصالها بالبدن.

« والهيولي عند أرسطو هي الجارة اللصيقة للجوهر. وهي من هذا الوجه جوهر بمعنى ما (٢) ولذلك فإنها تتمتع بمرتبة ما من مراتب الوجود ولذلك فهي تتعشق الصورة الحسية ليتحقق فيها الوجود الحقيقي لها، وهذا العشق الدائم من الهيولي للصورة يسميه أرسطو « حركة » (٣) ويعرفها بأنها « فعل ماهو بالقوة من حيث هو بالقوة ».

نحــن حينــئذ أمــام ثلاثــة مبـادىء:

- ١ هيــــولي يتناولهـــا التغيـــر .
- ٢ وصورة يتحقق بها تمايز الأشياء بعضها عن بعض.

٣ - وحركة يتم بها الوجود الحقيقي للهيولي بحلولها في الصورة، ومن مجموع هذه الأشياء الثلاثة يتكون عند أرسطو ما يسمى « بالطبيعة » ومن هذه المبادىء الثلاثة (الهيولي - الصورة - الحركة) ينبغي أن يبدأ البحث في تحديد معالم مذهب أرسطو حول الله والعالم، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن. هل هذه المبادىء الثلاثة قديمة أم محدثه. وما علاقتها بالخالق (١) والأول يرى أرسطو أن هذه المبادىء الثلاثة قديمة ويقدم لنا أدلته على قدم كل مبدأ منها على حدة.

فالهيولي قديمة لأنها هي الموضوع الذي تقوم به الحوادث فلو كانت حادثة لاحتاجت إلى هيولي أخرى تقوم بها. وهيولاها تحتاج إلى أخرى غيرها وهكذا فيلزم التسلسل ... إلى مالا نهاية يقول أرسطو « ... هناك ضرورة لأن تكون الهيولي غير قابلة للهلاك وغير مخلوقة. وفي الحق فيلزم، إذا كانت تتولد أن يكون متقدماً عليها موضوع أصلي منه أمكن أن تأتي ... وإذن فالهيولي قد وجدت قبل أن تولد ... » (٢).

ومن ناحية أخرى إذا قلت بحدوث الهيولي فمعنى ذلك أنه لا توجد هناك هيولي كانت سابقة عليها في الوجود، ولكنها لابد أن تقوم بموضوع لها يتحقق فيه وجودها عند حدوثها، ومعنى ذلك أن الهيولي التي هي الموضوع تكون موجودة قبل الهيولي التي فرض حدوثها. فتكون الهيولي موجودة قبل أن توجد وهذا خلف.

والصورة أيضاً قديمة إذ لو كانت حادثة لكان لها صورة وهكذا إلى غير نهاية فيلزم التسلسل ولا يتحقق شيء البتة (٢) ومن ناحية أخرى فإن الصورة ملازمة للهيولي وقد ثبت أن الهيولي قديمة ولابد فلابد أن تكون الصورة قديمة مثلها.

وأما قدم الحركة فيستدل عليها أرسطو من طريقين:

الطريق الأول: أن الحركة لو كانت حادثة لكان معنى هذا أن أول حركة بعد الحدوث لا تكون مسبوقة بحركة أصلاً، ثم إنه لابد لكل حركة من محرك ومتحرك تحل به

⁽١) أرسطو علم الطبيعة ص ٤٤٠، تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد ص ١٢٠ وبعدها.

⁽٢) أرسطو عند العرب : عبد الرحمن بدوي ص ١٣٠، تفسير ما بعد الطبيعة لأبن رشد ص ١٢٥.

⁽٣) راجع أرسطو عند العرب د. بدوي ص ٤٦ وبعدها، تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم ص ١٨٨ وبعدها، تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد ص ١٢٠ - ١٢١.

الحركة، وهذان الأصلان (المحرك والمتحرك) الذي قامت به أول حركة مفروضة - إما أن يكونا قديمين أو حادثين.

فلو افترضنا حدوثها لأدى ذلك إلى الخلف، ولأن حدوثهما لابد أن يكون بحركة وتكون تلك الحركة سابقة على الحركة الأولى منهما وعلى ذلك لا تكون الحركة منهما أول حركة وهذا خلف.

ولو افترضنا انها قديمين فأما أن يكون في طبيعة احدهما أن يحرك والآخر أن يتحرك أولاً - إذا صح الاحتمال الأول فلا يكون ممكنا حينتذ أن نتصور حدوثهما لأن العلة التامة تستلزم معلولها بالضرورة.

وان صح الاحتمال الثاني كانت أول حركة منها محتاجة إلى حركة قبلها تحدث فيها عليه الحركة فتكون هذه الحركة الثانية سابقة في الوجود على ما فرضناه أول حركة. وهذا خلف (١).

أما الطريق الثاني لإثبات قدم الحركة فهو التأمل في الزمان وهل هو قديم أو حادث والزمان عند أرسطو قديم لأنه مكون من آنات - والآن وسط بين نهاية الماضي وبداية المستقبل. وكل آن مفروض يكون مسبوقاً بالضرورة بهاض وله قبل وهذا يعني قدمه ولا يمكن أن يصير حادثاً أبداً - والزمان مقياس الحركة وقد ثبت قدمه فلا شك أن الحركة نفسها تكون قديمة. والعالم عند أرسطو ليس إلا المادة (الهيولي) والصورة، والحركة، وقد ثبت قدم هذه الأشياء كلها إذن فالعالم كله قديم. وهذه هي النتيجة التي انتهى إليها أرسطو في هذه القضية.

ومن الحركة الأولى ينطلق أرسطو ليقول بمحرك أول ثابت لا يتحرك، فالمواد التي يتعاقب عليها قانون الحركة والسكون تلفت نظرنا إلى ما بينها من تبادل مستمر بين المحرك والمتحرك. سواء كان ذلك في الكائنات الحية أو في الأشياء الطبيعية، والمحرك لابد أن يكون مغايراً بالضرورة للمتحرك، وهذا عام في كل الكائنات، وإذا كنا نقول أن الكائن الحي يتحرك بذاته فهذا من قبيل التسامح وليس على الحقيقة لأن المحرك فيه هو النفس وهي مغايرة للمتحرك الذي هو الجسم وللنفس أيضاً قوى يحرك بعضها بعضاً، وهذا التحريك قد يتم بواسطة كتحريك اليد للعصا وقد يتم بغير واسطة كتحرك اللسان واليد

⁽۱) راجع يوسف كسرم ۱۸۸، يندوي ۱٤٨.

بالإرادة، وهذا الوسائط لابد أن تكون متناهية منعاً للتسلسل، ولو قلنا بعدم نهائيتها لكانت الحركة الأخيرة بغير علة لتوقفها حينئذ على وجود مالا يتناهى وهو باطل.

إذن فلابد من الوقوف في سلسلة العلل والوسائط على محرك ثابت لا يتحرك منعاً للتسلسل.

والمحرك الأول في هذه السلسلة ليس متحركاً بذاته عند أرسطو إنه يرى أن الشيء لا يكون محركاً ومتحركاً باعتبار واحد.

ولو كان المحرك الأول متحركاً بذاته لأدى ذلك إلى الانقسام في ذاته فيكون منقساً إلى جزء محرك وجزء متحرك. لأن الجزء الواحد بعينه لا يتحرك بنفس الحركة التي يحرك غيره بها ... وإذن فالجزء المحرك الغير المتحرك يكون هو المحرك الأول (١١) وهذا المحرك الأول الذي تنتهي إليه سلسلة المتحركات هو إله أرسطو.

هذا المحرك الذي بحث عنه أرسطوط ويلاً ليفسر به سلسلة الحركات السارية في أشياء هذا العالم اضطر إلى القول به اضطرار لأنه لما بدأ بحثه في هذه القضية من القول بالمبادىء الثلاثة (الهيولي - الصورة - الحركة) وقال بقدمها كلها ولم يجد أمامه من سبيل آخر سوى القول بمحرك أول ثابت لا يتحرك ولو لا ذلك لبقيت الحركة عنده بلا تفسير معقول ومن هنا كان فعل هذا الإله عند أرسطوليس إلا مجرد التحريك فقط وليس الإيجاد والإبداع. وهذا فقط هو كل صلة هذا الإله بالعالم. تحريك وتحرك ولم يعرف أرسطوفي فلسفته فكرة الخلق والإبداع عموماً.

ونستطيع أن نقرر هنا مطمئنين أن إله أرسطو كان هو المادة بمبادئها الثلاثة (الهيولي - الحركة) وكانت الطبيعة عنده هي المدخل الوحيد للبحث فيها وراء الطبيعة، وتفسير أرسطو لعلاقة المحرك الأول بالعالم وصدور الحركة عنه يؤكد لنا ذلك فحركة المحرك عنده ليست بالحركة الفاعلة المؤثرة ولكنها حركة العلة الغائية يقول أرسطو إن السموات تشتهي أن تحيا حياة شبيهة بحياة المحرك الأول لها ولكنها لا تستطيع لأنها مادية فتحاكيها بالتحرك إليها حركة متصلة دائمة وهي الحركة الدائرية (٢).

هكذا نجد عند أرسط وأن المحرك الأول ثابت وأن السموات تتحرك شوقاً إليه

⁽١) تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٢٣٢، دروس في الفلسفة ص ٧٢.

⁽٢) تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٢٣٢، دروس في الفلسفة ص ٧٢.

والعالم يدور حول نفسه وكها قال سابقاً بقدم العالم مادته وصورته فقد صرح في غير موضع بأيديه هذا العالم، فعالم السهاء عنده أبدي بكل ما فيه لأنه لا يوجد فيه كون ولا فساد أما عالم الأرض أو ما تحت فلك القمر فالأبدي فيه هو المادة فقط أما الصور فهي قديمة النوع حادثة الأفراد لأن الأفراد يجرى عليهم قانون الكون والفساد أما نوع الصور فلا لخروجها عن هذا القانون.

* خصائص المحسرك الأول:

قدم أرسطو في مقالة « اللام » (١) خصائص المحرك الأول أو صفات الإله باعتباره قطب رحى الوجود الذي يتحرك كله للتشبه به. وأبرز هذه الخصائص هي: -

- ١ الثبات وعدم التحرك، لأنه لو تحرك لاحتاج إلى محرك له من خارج ذاته فيتسلسل الأمر، وكل متحرك فإنه ناقص بذاته كامل بغيره لأن الحركة إما أن تكون نحو الكمال فتكون الحالة التي هو عليها قبل الحركة أقل منها بعد الحركة فيتحقق فيه النقص، وإما أن تكون الحركة إلى النقص ومعنى هذا أنه يجوز عليه النقص والمفروض أنه كمال مطلق وليس فوقه مرتبة أخرى في الكمال ليتحرك إليها. بل الكل يتحرك نحوه كمالاً وعشقاً.
- ٢ هو فعل محض ليس فيه مجال للقوة بحال ما، ولو كان مشتملاً على القوة لاحتاج في إبرازها إلى الفعل إلى محرك آخر من غير ذاته، وقال أرسطو أن ما فيه القوة ليس من المحن أن الضروري أن يفعل (٢) فلو كان الأول مشتملاً على شيء بالقوة لكان من المكن أن ينعدم، وقد سبق أن قررنا أن أرسطو يقول بأزلية الحركة وأبديتها مما يتنافى مع هذا الغرض.
 - ٣ أنه أزلي وأبدي، ذلك لأنه علة الحركة وقد ثبت أن الحركة أزلية وأبدية.
- ٤ غير خاضع لأي معنى من معاني التغير ، لأن التغير انتقال من حال بالقوة إلى حال بالفعل .
 بالفعل . وهو فعل محض .
- وهو واحد بالعدد لا شريك له، ولو كان متعدداً لداخله الإمكان فالأشياء الكثيرة في
 العدد ذوات هيولي، فيقع الاشتراك بينه وبين غيره ويكون هناك ما يتم بـه التمايز بينه

⁽١) نشرها دكتور أبو العلا عفيفي مترجمة إلى العربية في مجلة كلية الآداب – عدد مايو سنة ١٩٣٧م.

⁽٢) مقسسالة اللام ص ١٢٧.

وبين ذلك الغير. وهذا يؤدي إلى التركيب في ذاته وهو باطل لأن الأول واحد بالماهية والعدد (١).

٦ - البساطة وعدم التركيب ونفي الجسمية لأن الجسم مركب من أجزاء. والأول لا أجزاء كه ، ثم إن الأقسام تشتمل على الهيولي والمحرك الأول فعل محض فلا يشتمل على الهيولي.

٧ - وهو عقل محض. فيعقل ذاته ويكون بذلك عاقلاً وفي نفس الوقت معقولاً دون أن يؤدي ذلك إلى الكثرة فيه ومع أنه عقل محض إلا أن أرسطو ينفي عنه أن يكون عاقلاً لغيره، لأن ذلك يؤدي إلى التعب والكلال ولو عقل الأشياء لصار منفعلاً عنها ولها تأثير فيه وهذا يؤدي إلى إدخال التغير والإمكان فيه والغرض أنه فعل محض. وجهله بالأشياء لا يستلزم نقصاً فيه لأن بعض الأشياء أفضل أن لا تبصر من أن تبصر ويبنى أرسطو على هذا الرأي قضية هامة حين يقول « ... فالعقل الآلهي إذن انها يعقل ذاته ولا يعقل غيره البته وإذا لم يكن عالماً بالعالم فلا سبيل إذن إلى العناية به وتدبيره، لأنه لا يتفق مع منطق أرسطو أن يكون موضوع العلم الإلهي الأشرف هو عالمنا هذا، لأنه ناقص بذاته سائر بحركته نحو الكهال ويجب تنزيه الأول عن هذا النقص.

فعلم الله إذن لا يتعلق عند أرسطو إلا بذاته فقط ووظيفته الدائمة هي إدامة التأمل في ذاته لأنه ليس في الموجودات أسمى ولا أكمل منه فلزم ألا يتعلق علمه الأشرف بها سواه، فلا علم له بالمفردات الحسية ولا الجواهر العقلية. يقول أرسطو موضحاً موقفه في ذلك « ... لأنه لا يناسب مقام المبدأ الأول أن يدخل عقله ماهو أدنى رتبة منه في الوجود، كيف يعلم من هو منزه عن كدر المادة ما في العالم من الأكدار والأدناس والفواحش والجزئيات الحسية من غير أن ينقص ذلك من صفاته شيئاً. ولو قلنا إن له علماً بالأشياء الخارجة عن ذاته لكان علمه بها مستفاداً منها وأنه لا يكون عالماً إلا بوجود تلك الأشياء فصار المبدأ الأول محتاجاً إلى غيره لكي يكون عالماً ... فالأولى أن يقال أنه ليس للأله علم بغيره، فالواحد البسيط لا يعلم إلا الواحد البسيط وهو ذاته. فهو إذن علم وعالم ومعلوم من ذاته ... وليس السرور إلا العلم بالكمال » (٢).

⁽۱) نفسس المرجسع ، ص ۱۰۸.

⁽٢) أنظر تاريخ المذاهب الفلسفية للاستاذ سانتلانا ص ٥١ - ٥٣ ... نقلاً عن مشكلة الألوهية . محمد غلاب ص ٤٦ - ٤٧ هامش ١ ص ٤٧ .

٨ – الأول حي، لأن فعل العقل حياة والأول هو ذلك الفعل وفعله الصادر عن ذاته حياة فاضلة أزلية (١) وهو خير محض لأنه موجود بالضرورة، وحيث هو موجود فوجوده خير، وهو عاشق ومعشوق يعشق ذاته وهي معشوقة له وهو معشوق للعالم كله الذي يتجه إليه كعلة له وغاية، وهذا النظام وذلك الاتقان الموجودان في العالم ليسا من تدبير الإله وإنها يسبب الشوق الطبيعي الموجود في كل كبير وصغير من أجزاء المادة، يحركها نمو هذا الشوق للتشبه بالكهال المطلق في كل شيء فليس للإله في هذه المادة من فعل على ما يرى أرسطو، وكل ما نشاهد من حركات الأفلاك وغيرها منشؤها الاستعداد الطبيعي الموجود في أجزاء المادة فيبعث فيها الشوق الذي يدفعها دائماً للانتقال من القوة إلى الفعل.

يقول أرسطو « ... وأصل هذا النظام الغريب والترتيب العجيب ليس هو المبدأ الأول بل هـ و شوق الأفراد له ، فلا عين من الأعيان إلا وهو مشغوف بحبه ساع إلى الاتصال بمبدئه حتى يلتحق به فهذا الشوق هو سبب ترقى الموجودات من طور إلى طور » (٢).

وهذه الخصائص التي قال بها أرسطو كانت ومازالت محل خلاف كبير بين كثير من المفكرين الألهيين وغيرهم، كما كانت محل انتقادات لكثير من الباحثين. فكيف يتصور أن الإله لا علم له بالكائنات وأن ذلك يعد من صفات الكمال له.

وكيف يتصور إلهاً ثابتاً عاجزاً عن الحركة أو أن فعله يصدر عنه بمقتضى طبعه وليس بمحض إرادته واختياره.

وأرسطو لم يقدم لنا دليلاً على وجود هذا المحرك الأول إلا مجرد اعتاده على الحركة الشوقية للفلك فالحركة أولاً وأخيراً هي المفتاح الحقيقي لمذهب أرسطو في الآلهيات فإنه لما قرر أن الفلك يتحرك شوقاً إلى علته الأولى قال أن المتحرك بالشوق والإرادة لابد أن يكون لها مراداً ومعشوقاً يسعى إليه بحركته نحوه، ومن هنا وجب القول بالعلة الغائية التي هي المحبوب والمعشوق والمراد، فأرسطو يصرح أن الأفلاك تتحرك بميلها وإرادتها نحو معشوقها أما المحرك الأول فينفي عنه الإرادة والاختيار لأنه فعل محض ومهما يكن من أمر فإن أرسطو قد أثبت علة غائية لحركة العالم ولكنه لم يثبت علة فاعلة له، وهو قد بدأ مذهبه

⁽١) مقالـــة الـــلام ص ١١٧.

⁽٢) تاريخ المذاهب الفلسفية ص. ٥٠ - ٥٦ ، وأنظر مشكلة الألوهية ص ٤٨ - ٤٩، تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد تحقيق المرحوم د. عثمان أمين ، ط. الحلبي ، ص ١٢٥ - ١٣٠ .

من التفكير في المادة فقال بأزليتها وانتهى في مذهبه بالتفكير في المادة فقال بأبديتها، ولم يعرف مذهبه فكرة الخلق والمخلوق.

ولقد انتقلت هذه الآراء إلى العالم الإسلامي عبر قنوات مختلفة، وعرفها مفكرو الإسلام إما عن طريق الترجمة وإما عن طريق التلقى والتلقين والتلمذة كما حدث للفارايي، وظهر أثر أرسطو واضحاً في تراث المدرسة الفلسفية في الإسلام ابتداء من الكندي وانتهاء بابن رشد. كما ظهر أثر آرائه أيضاً في تراث بعض المتكلمين وخاصة المعتزلة وبعض متأخرى الأشاعرة. وظهر على أثر ذلك حركة التوفيق بين الدين والفلسفة بين آراء أرسطو وما جاء به الوحي ... ولا شك أن الكندي هو أول من خاض هذا الميدان ثم جاء بعده الفارايي وابن سينا على اختلاف بين هؤلاء الثلاثة قرباً أو بعداً من أرسطو غير أن جميعهم قد تمثل آراء أرسطو في تراثه.

* الكسندي :-

الكندي هو فيلسوف العرب الأول قد أخذ في مذهبه بمبدأ عدم التركيب والبساطة الذي قال به أرسطو، فالله عنده واحد بالبدء وبالذات لأنه لو كان هناك أكثر من إله خالق مبدع لكانوا جميعاً مشتركين في شيء يعمهم وهو كونهم جميعاً فاعلين، وكانوا كذلك مختلفين بحال ما يتهايز به بعضهم عن بعض، فيكون كل منهم مركباً عما به الاشتراك وما به الافتراق، والعقل يحكم بأن كل مركب فهو محتاج بالضرورة إلى مركب من خارج ذاته، ولا يمكن أن يتسلسل الأمر في ذلك إلى غير نهاية ولذلك وجب القول بفاعل واحد أول غير مركب بسيط في ماهيته.

وهذا الدليل الذي ارتضاه الكندي للبرهنة على توحيد الصانع من اليسير ان نتلمس أصوله في مذهب أرسطو، فهي متضمنة في الخصائص العقلية التي ارتضاها أرسطو للمحرك الأول ... كما قال الكندي بفكرة العلية التي قال بها أرسطو. فالعالم عنده معلول للعلة الأولى، وكل ما يقع في الكون فإنها يرتبط بعضه ببعض ارتباط العلة بمعلولها ونستطيع بمعرفة هذه العلل أن نتعرف على المستقبل واذا كانت فكرة الخلق منعدمة تماماً في مذهب أرسطو فان الكندي يصرح بها ويؤكد عليها كمفكر مسلم. فالعالم عنده مخلوق لله. وفعل الله في الكون يتم بوسائط كثيرة كالأفلاك والملائكة والأعلى يؤثر عادة فيها دونه وليس العكس، غير أن فكرة الخلق عند الكندي إنها تتم بوسائط، فالعقل عنده مرد كل

فعل والمادة تقبل الصورة التي تفيض من العقل، والنفس تمثل عنده المرتبة الوسطى بين العقلي الكلي وبين العالم المادي وعنها صدر عالم الافلاك (١).

ب - الفـــارابي:

اتخذ أبو نصر الفارابي لنفسه مسلكين في إثبات وجود الله. وفي إثبات صفاته:

المسلك الأول: تأمل فيه الموجودات وما فيها من دقة الصنعة وإحكامها وما تشتمل عليه من وجوه العناية وسوق الأسباب إلى مسبباتها والعلل إلى معلولاتها ليخرج من ذلك بأن لهذا العالم صانعاً حكيها، «... فأول ما يبتدىء به المرء هو أن يعلم أن لهذا العالم وأجزائه صانعاً، بأن يتأمل الموجودات كلها وهل يجد واحد منها سبباً وعلة أم لا؟ «فهو يستقرىء الموجودات وما فيها من أسباب وما بينها من علاقات ثم يتأمل هذه الأسباب القريبة ويتساءل هل لها أسباب أخرى بعيدة أم لا. وهل هذه الأسباب البعيدة آخذة في التسلسل إلى ما لا نهاية أم أنها تتوقف عند سبب أول لا علة له يكون هو علة العلل وسبب الأسباب ... لقد رفض الفاراي القول بتسلسل الأسباب إلى ما لا نهاية كما رفض أن يكون بعض الموجودات سبباً للبعض الآخر على سبيل التعاقب لأن ذلك يؤدي إلى الدور المحال»... فلو كانت الألف سبباً للباء والباء سبباً للجيم والجيم سبباً للألف لكان الألف سبباً لنفسه وهو محال فبقى أن تكون الأسباب متناهية وأقل ما يتناهى إليه الكثير هو الواحد. فسبب الأسباب موجود وهو واحد. فملاحظة الفاراي للموجودات وحركاتها والعلاقات السببية المتبادلة بين أجزاء العالم هي التي قادته إلى القول بالسبب الأول الواجب الوجود بذاته وهو لا سبب له. وقد لاحظ بعض الباحثين أن قانون السببية كان الواجب الوجود.

فلقد تبين للفارابي أن لكل موجود سبباً عنه وجد الكائن وبذلك يكون قانون السببية سارى المفعول في وجود كل الكائنات في عالم الكون والفساد (٢) وفي اعتقادي أن ملاحظة الفارابي للحركة والتغير في العالم هو المبدأ الذي صدر عنه في اثبات الواجب الوجود وليس ملاحظته قانون السببية، ذلك أن قانون السببية في ذاته حركة ووجود

⁽١) أنظر رسائل الكندي الفلسفية تحقيق أستاذنا الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريـده، وأنظر تاريخ الفلسفة الاسلامية لدبيور ترجمة د. أبو ريده ص ١١٩ - ١٢١.

⁽٢) أنظر عيون المسائل ص ٥٧ ، الآلهيات عند الفارابي. عبد الكريم المراك ص ٦٥ - ٧٧ من كتباب الفارابي والحضارة الانسانية ط بغداد، سنة ١٩٧٠م.

وليس عدماً فهو جزء من موضوع البحث عن مقننه وموجده. وهل مقنن هذا القانون هي المادة ... أم هي الأفلاك ... أم المبدع الأول.

* المسلك الشاني:

يقسم الفارابي الموجودات إلى نوعين. موجود واجب بناته وهو الله. وموجود واجب بغيره وهو كل ما سوى الله. والوجود الواجب بالغير كان قبل وجوده في دائرة الإمكان أو الواجود بالقوة، وواجب الوجود بذاته ليس معلولاً ولا مؤلفاً أي نوع من التأليف الحسي أو العقلي أو المنطقي ويلزم المحال من عدمه لزوماً ذاتياً، ولما كان الواجب بذاته ليس معلولاً لعلة خارجة عنه تحتم أن يكون منزهاً عن كل شائبة من شوائب النقص اللازمة للمعلول لغيرة كالتغير والعجز والصورة والتعلق والاتصال والافتقار، ووجوده أفضل الوجود وأقدم الوجود ولا يمكن أن يكون وجود أفضل ولا أقدم من وجوده وهو ليس بهادة ولا قوامه بهادة ولا في موضوع أصلاً بل هو خلو من كل ذلك. وليس له صورة لأنه لو كانت له صورة لكان مؤلفاً من مادة وصورة وهذا محال لأن ذلك ينال من بساطته (۱) وليس لوجوده غرض ولا غاية حتى يقال أن وجوده متمم لتلك الغاية وإلا لكان ذلك الغرض سبباً في وجوده والغرض أنه سبب أول، وهو مباين في جوهره لكل ما سواه فليس وجوده مماثلاً لشيء آخر حتى تتم المباينة وبين غيره ولو كان هناك مماثل له في وجوده لكان مركباً مما به الاشتراك مع الغير ومابه الافتراق عن ذلك الغير. والتركيب ينال من بساطته وأحديته فلا يكون حينئذ أولاً.

وإذا كانت هذه أهم خصائص الواجب الوجود عند الفارابي فإن المكن الوجود على النقيض من ذلك تماماً، فإن المكن لابد أن تتقدمه على تخرجه من حالة الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ... وقد صور الفارابي خصائص هذا المكن فقال :

- فص : الماهية المعلولة لا يمتنع وجودها في ذاتها، والالم توجد، ولا يجب وجودها بذاتها والالم تكن معلولة، فهي في ذاتها ممكنة الوجود، وتجب بشرط مبدئها، وتمتنع بشرط لا مبدئها، فهي في ذاتها هالكة ومن الجهة المنسوبة بها إلى مبدئها واجبة ضرورة.

⁽١) أنظ ركتاب السياسة للفارابي.

- فص: الماهية المعلولة، لها عن ذاتها انها ليست، ولها عن غيرها انها توجد، والأمر الذي عن الذات قبل الأمر الذي ليس عن الذات، فالماهية المعلولة أن لا توجد بالقياس إليها قبل أن توجد، فهي محدثة لا بزمان تقدم (١).

فالواجب بالغير معلول لعلة سابقة بالضرورة ولأن العلل لا يمكن أن تتسلسل إلى غير نهاية فلابد من القول بعلة أولى لا علة لـوجودها، هذه العلة الأولى هي فعل محض من جميع جهاتها منذ الأزل ولا حاجة بها إلى من تتخذ منه بقاءها، وهذه العلة الأولى هي واجب الوجود بالذات وهو عقل محض وخير محض ومعقول محض وعاقل محض (٢) وتلاحظ هنا أن النتيجة التي انتهى اليها الفارابي في المسلكين السابقين واحدة، إذ هو في المسلك الأول انتهى إلى إثبات علة أولى لجميع الموجودات في هذا العالم. وفي المسلك الثاني انتهى إلى إثبات واجب الوجود بالذات الذي هو العلة الأولى أيضاً لجميع الموجودات.

ويعرف الفارابي في موضع آخر الممكن بأنه إذا فرضنا عدم وجوده لم يلزم عن ذلك محال، في مقابلة الواجب بالذات الذي إذا فرضنا عدم وجوده لزم عنه المحال و لابد عنده من القول مذا الواجب منعاً للدور والتسلسل لأن المكنات لا يمكن أن تكون عن نفسها يغير موجب يخرجها من أحد حالتي الإمكان (الوجود والعدم) إلى الحالة الأخرى ولأنه لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها معلولة لغيرها بل لابد من انتهائها إلى واجب بالذات وهو الموجود الأول (٣).

* صفات الواجسب:

وضع الفارابي مجموعة من الفصوص يبين فيها خصائص الواجب بالذات. وعند تأملها نجدها صورة موجزة لما وصف به أرسطو المحرك الأول بل تكاد تكون هي هي . إذ يقول ...

- فص: واجب الوجود بالذات لا ينقسم بالفصول. فلو كان له فصل لكان الفصل مقوماً له وكان داخلاً في ماهيته وهو محال.
- فص : وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد. وإلا لكان معلولاً

⁽۱) أنظر فصــوص الحـــكم ص ۱۲ وبعـــدها . (۲) آراء أهــل المدينـــة الفاضــلة ص ۹ - ۱۰ . (۳) أنظر تاريخ الفلسفة الاسلامية لديبو - ترجمة أستاذنا الدكتور أبـو ريـدة ص ۲۲٦ - ۲۲۷ ، الفاراني والحضـارة الانسـانية ص ۷۷ .

- فص: وجوب الوجود لا ينقسم بأجزاء القوام مقدارياً كان أو معنوياً، وإلا لكان كل جزء من أجزائه إما واجب الوجود فيتكثر واجب الوجود، وإما غير واجب الوجود فهذا أقدم بالذات في الجملة.
 - فص : واجب الوجود بذاته لا جنس له، ولا فصل له ولا نوع له، لا ندله.
- فص : واجب الوجود لا مقوم له، ولا موضوع له، ولا عوارض له، ولا ليس له (١) وقد تكررت هذه الصفات وغيرها في كثير من رسائل الفارابي وخاصة آراء أهل المدينة الفاضلة (٢) وعيون المسائل (٣) وبتأمل هذه الصفات نستطيع أن نتبين أثر الفلسفة الأرسطية في مذهب الفارابي.

ولما كان الأول غير مادي فهو بجوهره عقل بالفعل إذ أن المادة هي التي تمنع الصورة من أن تكون عقلاً بالفعل، وهو معقول بالفعل، والأول يعقل ذاته، فهو عقل وعاقل ومعقول، ولكن كل ذلك واحد غير منقسم ولا متكثر (١٤) فلا ينال من بساطته، وحقيقة الله ليست شيئاً سوى أنه حق، ولا تستطيع عقولنا أن تنال شيئاً من حقيقة هذا الواجب فتدركه على سبيل الحقيقة أو الكُنْة وليس ذلك لنقصانه في نفسه عن أن يدرك ولكن لضعف عقولنا عن تصوره وإدراكه (٥).

* كيف صدرت المكنات عن الواجب:

عرض الفارابي لهذه القضية في موضعين من رسائله (٢) وصرح في كلا الموضعين بأن الممكنات تفيض عن الأول بها هو أول لها، « ... فوجود الكائنات يتبع حتهاً وجود الأول وهي فيض منه ... وهذا الفيض قديم ... (٧) وهنا نجد الفارابي يخالف أرسطو الذي لم يعرف مذهبه فكرة الخلق أو صدور الكائنات عن الأول. وفكرة الخلق هذه أساسية في مذهب الفارابي . ولقد لجأ في تفسيرها إلى القول بنظرية الفيض الأفلوطينية ليفسر بها وجود الكثرة من المكنات عن الواجب الواحد. وهذه النظرية إذا كانت تبتعد بالفارابي عن التأثر بأرسطو إلا أنها لا تقترب به من الفكر الإسلامي لأن الواجب الذي فاضت عنه

⁽١) الفصوص: ص ١٣١ وبعدها، وانظر الجمع بين رأي الحكيمين ص ٢٩ - ٣٠، ط السعادة سنة ١٨٠٧م.

⁽٢) أول الرســـــالة

⁽٣) ص ٤ - ٦.

⁽٤) آراء أهل المدينة الفاضلة ص ٤٧ وبعدها.

⁽٥) المرجع السابق ص٠٥.

⁽٦) أنظر عيون المسائل ص ٧ وبعدها، آراء أهل المدينة الفاضلة ص ١٩ وبعدها.

⁽٧) المدينة الفاضلة ص ٢٤، وأنظر الفارابي والحضارة الانسانية ص ٨٤.

جميع الكائنات ليس هـو بالإله الذي تحدث عن القرآن الكريم القريب من عباده في سرهم ونجواهم.

كها يختلف الفارابي عن أرسطو في نقطه أخرى مهمة ... هي أن أرسطو جعل المحرك الأول لا علم له بالكائنات ولا إرادة له في فعله ... بل كل أفعاله تصدر عنه بمقتضى أنه فعل محض. أما الفارابي فالواجب بالذات عنده عالم بذاته كها هو عالم بغيره ، والكائنات تفيض عنه بإرادته واختياره « ... فيض الله الواحد يصدر الكل ، ووجود الأشياء عنه لا تفيض عنه بإرادته واختياره « ... فيض الله الواحد يصدر الكل ، ووجود الأشياء عنه لكونه عالم بغيرة قصد منه يشبه بصدورها ... وحصولها » . انها ظهرت الأشياء عنه لكونه عالم بذاته وبأنه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون ... فعلمه بالأشياء علة لوجود تلك الأشياء ... ويحاول البعض أن يدافع عن الفارابي في قوله بقدم هذا الفيض وأنه لا تلام عنه القول بقدم العام ، ويحتجون لرأيهم بأن الفارابي يؤمن بفكرة الخلق ، وأن هذا الخلق بإرادة الأول واختياره ومادامت إلا رادة موجودة فلها أن تفعل وألا تفعل وأن تختار الزمان الذي تراه لإبراز فعلها . غير أن تكرار هذه العبارة (الابداع) في تراث الفارابي لا ينفي ما صرح الفارابي به من أن الفيض أزلي وقديم ، وما دام الواجب الأول علة تامة لهذا العالم فإن العلة التامة يلزم عنها معلولها ضرورة وهذا ما صرح به الفارابي حين قال بأزلية هذا الفيض (١) فصور الأشياء ومثلها عند الله منذ الأزل ، ويفيض عنه مثاله المسمى بالموجود الثاني أو العقل الأول (٢).

ويشرح الفاراي نظريته في فيض الكائنات عن الواجب الأول فيبين لنا أن واجب الموجود حين يعقل ذاته ينشأ عنه العقل الأول وهو جوهر محض ليس متصلاً بالمادة وخلوص العقل الأول من شوائب المادة جعله مؤهلاً لأن يعقل واجب الوجود الذي عنه صدر أو يتصل به كها جعله صالحاً لأن يدرك ذاته أيضاً... ومن اتصاله بواجب الوجود نشأ العقل الثاني، ومن تعقله لذاته وتجوهره في نفسه نشأت السهاء الأولى أو الفلك المحيط. والعقل الثاني هو كذلك جوهر محض مثل العقل الأول، فهو يعقل الباري ويعقل المحيط. ونشأ من تعقله للباري عقل ثالث ومن عقله لذاته نشأت كرة الكواكب. ويستمر ذاته، ونشأ من تعقله للباري عقل ثالث ومن عقله لذاته نشأت كرة الكواكب. ويستمر الأمر كذلك في تسلسل العقول إلى أن تصل إلى العقل العاشر أو الموجود الحادي عشر. الذي يدرك بدوره الواجب الوجود غير أنه لا ينشأ عنه عقل آخر لأن الوجودات الفلكية

⁽١) أنظر تعليق استاذنا الدكتور ابو ريدة ص ١٤١.

⁽٢) عيسون المسائل ص٧.

تنتهي عند هذا الحد فينبغي أن تقف العقول أيضاً عند هذا العدد، والعقل العاشر حين يعقل الواجب الوجود يصدر عنه عقل الانسان وحين يعقل ذاته تصدر عنه النفس الانسانية، كما تصدر عن هذا العقل العاشر الاركان الأربعة بواسطة فلك القمر() والعقل العاشر عنده هو المشرف على ما تحت فلك القمر، حيث توجد بقية الكائنات بواسطة وتدبير هذا العقل المسمى بالفعل وهنا يصح أن تختلط هذه الكائنات بالمادة وتكون قابلة للكثرة التي أراد الفاراي أن ينزه الواجب الوجود عنها لأنه ينبغي الا تخالطه كثرة بخلاف العقول التي تفيض عنه منذ الأزل والتي يفيض بعضها عن البعض ففيها الكثرة ().

ولقد عرض كثير من الباحثين قديماً وحديثاً لهذه النظرية بالنقد والمناقشة وبينوا ما فيها من وجوه النقص والفساد.

فالفارابي حين لجأ إلى هذه النظرية كان يقصد تنزيه الأول عن حلول الكثرة فيه. ولكن هل استطاع بذلك أن يحل هذه المشكلة. فإذا كان الأول واحداً بالذات من جميع الجهات فكيف صدر عنه ماهو قابل للكثرة أو أن تختلط به الكثرة ... ؟ ومن أين جاءت قابلية هذه العقول للكثرة إذا كان مصدرها الذي فاضت عنه غير قابل لها بجهة ما.

ثم أن هذه النظرية تجعل الإله عند الفاراي معطلاً معزولاً عن جميع الكائنات لأن العقل العاشر عنده هو الذي تصدر عنه الاستقصات الأربعة مصدر الكثرة في العالم، وهو المشرف على ما تحت فلك القمر عالم الكون والفساد ... فأين عمل الإله إذن ... ومن هنا حق لاستاذنا الدكتور إبراهيم مدكور أن يقول بأن إله الفاراي بعيد جداً عن العالم وإنه غير الإله الذي تحدث عن القرآن الكريم باعتباره إلها قريباً من خلقه يجيب دعوة الداعي اذا دعاه ويناديهم بقوله ﴿ إني قريب ﴾ ... ثم أن حصر الإله وجعله يعيش فقط على تعقل ماهيته هو حكم عليه بأن يكون جاهلاً لكل شيء خارج ذاته (٣).

ولهذه الأسباب وغيرها تشدد الإمام الغزالي في بيان تهافت الفلاسفة في هذه القضايا وكانت قضية العلم الإلهي احدى قضايا ثلاثة حكم عليهم الغزالي بالكفر بسببها، وجاء بعده ابن تيمية فنقض هذه النظرية من أساسها وبين أنها لا يقبلها عقل صريح ولا يوافقها منقول صحيح.

⁽١) أنظر كتاب السايسة للفارابي.

⁽٢) عيرون المسائل ص٧.

٣) مكانة الفاراي في المدرسة الفلسفية الإسلامية ص ٧٠ - ٧١ نقلاً عن الفاراي والحضارة الانسانية ص ٨٦.

(ج) ابـــن ســينا:

أخذ ابن سينا منهج الفارابي في الالهيات في كثير من قضاياه، حتى ان الآراء الغامضة لدى الفارابي نجدها واضحة ومفصلة لدى ابن سينا، فلقد أخذ بفكرة الواجب والممكن، ليستدل بوجود المكن على ضرورة وجود الواجب، كما أخذ بنظرية الفيض ليفسر بها صدور العالم عن الأول كما هي لدى الفارابي، كما قال أيضاً بقدم العالم وبصدوره عنه بطريق اللزوم لذاته وليس عن طريق القصد من الذات. ولتفسير علاقة الله بالعالم نجده يقول: أن الأول يعقل ذاته وبعقله لذاته بيعقل انه مبدأ لجميع الكائنات وعلة لها فيعقل ... أن الأول يعقل ذاته. وبعقله ذات ه يعقل أنه مبدأ للكائنات وعلة لها. فيعقل النظام المتمثل في الكل. وكيف يكون ومتى يكون. وما يلزم ذلك من الأوضاع والأوقات المترتبة الغير المتناهية. وعقله هذا أو أن شئت فقل علمه ليس ناشئاً عن الأشياء ومتنقلاً من معقول إلى معقول على ما سبق القول به. بل هو علم ناشىء عن ذاته ... وإذن فهو ليس محتاجاً وراء هذا العلم إلى شيء آخر ليبرز العالم به، وعلى ذلك فانه يلزم من عقله لهذا النظام أن يفيض العالم منه على حسب ما علم فيضاً ضرورياً لازماً لذاته، لا مقصوداً لذاته، حتى يلزم الاستكمال بالغير، وهكذا وضع ابن سينا هذا المبدأ. وهو أن « عقل الكائنات سبب لوجودها عن الباري " (١) ، من غير أن يحتاج إلى قدرة أو إرادة على غرار ماهو موجود فينا. فالقول بالفيض أو الصدور عن الله يحقق الخلق مع كونه قديماً. ولا يتنافى مع ما وجب لله من الغني والبساطة.

ولكن كيف فاضت هذه الكائنات وهي كثرة. عنه وهو واحد ؟ لابد أن نحكم أن أول المعلولات الفائضة عنه يجب أن يكون واحداً ليصدر عن الواحد ولا يمكن أن يكون صورة مادية فقط. ومنها يلزم وجود مادتها، لأن هذا يؤدي إلى أن تكون الصورة المادية باعتبارها علة لمادتها مستغنية عنها. وهذا ليس بصحيح. بل هي محتاجة إلى المادة في تعينها وتشخصها. ولا يمكن أن توجد بغير المادة قط. على أنه من ناحية أخرى يلزم أن تكون بقية المعلولات في المرتبة الثالثة والمادة في المرتبة الثانية. فتكون المادة علة المعلولات المتأخرة عنها، والمادة حقيقتها انها قابلة لا فاعلة. ولا يمكن العكس بأن تكون الماة قد صدرت أولاً. ثم صدرت عنها الصورة المادية. ثم عن الصورة المادية صدرت بقية الكائنات، وذلك إنه على هذا الغرض تكون المادة فاعلة للصورة وحقيقتها انها قابلة لا فاعلة، ثم يقول ابن سينا ولا يمكن أن يكون أول الفائضات جسماً.

⁽١) الشفاء جـ ٢ ص ٥٣٩.

وذلك لأنه مركب من هيولي وصورة « وعلة المركب علة لأجزائه أولاً، ومعنى هذا أن الله الواحد من كل وجه يكون علة مباشرة لشيء متعدد. وهذا ينافي أن الواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد. وإذن فأول المعلولات - اذا لم يكن مادة ولا صورة مادية، ولا جسماً - يجب أن يكون عقلاً. فأول المعلولات أو بعبارة أخرى أول الفائضات عن الواجب هو عقل محض، وهذا العقل يطلق عليه ابن سينا اسم « العقل الأول ». ثم يقول في حقه: انه في ذاته محكن. ولكنه بالنظر إلى علته يكون واجباً بالغير، وباعتباره عقلاً فهو يعقل ذات الواجب. ويعقل ذاته من حيث هي محكنة. ومن حيث هي واجبة بالغير. فيكون فيه كثرة من جهات ثلاث. (وليست الكثرة له من الأول. فان امكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول بل له من الأول وجوب وجودة (١١). وتعقل الكثرة التي نشأت فيه يلزم عنها موجودات ثلاثة بعددها، فأنه بعقله للإله يصدر عنه عقل ثان، وبعقله لذاته من حيث هي واجبة يصدر عنه نفس الفلك الأول. ومن حيث هي محكنة يصدر عنه جسم هذا الفلك. ويشبه (أن يكون -أي العقل الأول - هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق) (٢)، ثم يأخذ بعد ذلك في بيان تسلسل الفيض فيقول: وهذا العقل الثاني واجب بالأول ممكن بذاته. فيصدر من تعقله للأول عقل ثالث. ومن تعقله لذاته - من حيث هي واجبة بـالأول وممكنة في ذاتها – نفس وجسم. ولا يزال هذا العقــل ينتج نفوساً وأفـلاكـاً وعقولاً حتى ينتهي الأمر إلى العقـل العـاشر . أي العقل المدبـر لعـالم الكـون والفساد. ويطلق عليه ابن سينا اسم « العقل الفعال » ولا يتسلسل فيض العقول بعده. وفي ذلك يقول ابن سينا: « وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى يكون تحت كل مفارق مفارق فانا نقول: أنه أن لزم وجود كثرة عن العقول فبسبب المعاني التي فيها من الكثرة. وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فتلزم كثرته هذه المعلولات. ولا هذه العقول متفقة الأنواع حتى يكون مقتضى معانيها (٣) متفقاً ». ثم يقول ابن سينا: وعن هذا العقل الفعال بمعاونة من الحركات الساوية تفيض مادة قد رسم فيها صورة العالم الاسفل على جهة الانفعال كما أن صور هذا العالم تكون مرتسمة في العقل الفعال على جهة الفعل، وهذه المادة تختلف في الاستعداد بحسب حركات العلويات وأوضاعها. فتجعلها على استعثداد خاص بعد العام الذي كان في جوهرها لقبول صورة

⁽١) الشيفاء ج ٢ ص ٥٩٩ والنجاة ص ٤٥٣. (٢) النجاة ص ٤٥١.

⁽٣) النجاة ص ٤٥٥.

خاصة من الجوهر المفارق تفيض عنه وترتسم في المادة، وتكون هذه الاستعدادات الخاصة مرجحة لحلول صورة دون أخرى في المادة القابلة للكل بحسب استعدادها العام. ولعل أكمل هذه الاستعدادات هو الذي يدعو إلى افاضة جوهر عقلي حادث فيه، وهو النفس التي تحدث بعد كهال استعداد من المادة، وكها أن العقل هو أول المبدعات العقلية فكذلك النفس آخرها. وابن سينا يذهب إلى أن المفيض للكل هو الله، فالعقل الأول فائض بلا واسطة، والثاني بواسطة الأول، وهكذا. فالله خالق لكل شيء. وفي ذلك يقول ابن سينا: فالأول - أي الله - يبدع جوهراً عقلياً هو في الحقيقة مبدع، ويتوسطه جوهراً عقلياً وجرماً سهاوياً (۱)، إلى آخر ما يقول:

فابن سينا يضع على القمة الواجب. وعنه يصدر العقل الأول الذي يشبه أن يكون المحرك الأول للجرم الأقصى أو الفلك المحيط على سبيل التشويق. ثم بوساطته العقل الفعال ومعاونة من الحركات السهاوية.

وهكذا نجد أن ابن سينا لم يقل بالقدم ويترك الله والعالم متجاورين كما فعل أرسطو، وانها جعل الثاني معلولاً للأول وفائضاً عنه، وان كانت بقية نظرته للعالم تكاد تكون أرسطية محضة ... كما أنها فارابية كذلك.

ومن هنا فان تصور ابن سينا لا يختلف عن تصور الفارابي لمعنى الوحدانية، وكلاهما لا يختلف كثيراً عما وجدناه لدى أرسطو فيها سبق.

وآراء ابن سينا حول تصور الوحدانية قد وضعها في أهم كتابين له وهما: الاشارات والتنبيهات، وكتاب النجاة.

ففي كتـاب الاشارات يقـول: أن الأول لا جنس له ولا فصـل له ولا حـد له، ولا يشار إليه إلا بصريح العرفان العقلي.

ولو التأم واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع لـوجب بها ولكان الواحـد منها قبل واجب الوجود ومقوماً له فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم (٢).

وفي مواضع أخرى من الاشارات يبين ابن سينا أن واجب الوجود الواحد لا شريك له، ويشرح معنى هذه الوحدة على نحو ما نجده لدى أرسطو، حيث يقول: أن واجب الوجود ما لم يتعين لا يوجد.

⁽١) الاشسسارات ج ٢ ص ٥.

⁽٢) الاشارات ٣ - ٥٣ طبعة دار المعارف سنة ١٩٦٨.

ولكن قد ثبت بالدليل وجوده واذن فهو متعين وتعيينه اما أن يكون لأنه واجب الوجود لذاته أو لغيره فان كان لذاته كان واحداً لأن الماهية اذا كان تعينها من ذاتها انحصر نوعها في فرد واحد.

ويحاول ابن سينا أن يضع بعض الخصائص والصفات التي وجدها لدى أرسطو ويجعلها صفات لله تعالى ويحاول أن يتأول بعض آيات القرآن لكي توافق هذه التصورات العقلية التي ورثها عن أرسطو.

فواجب الوجود لا امكان فيه بوجه ما، وانها هو واجب الوجود من كل وجه. وهو ثابت غير متغير، وهو أزلى وأبدى لأن وجوده من ذاته.

وهو بسيط لا تركب فيه بوجه من الوجوه، إذ لو تركب من جزئين أو أكثر لوجب أن تكون أجزاؤه متغايرة في نفسها ومغايرة له، أي للكل الذي تركب من أجزائه وهذا تصور باطل.

ووجوده عين ماهيته، ولو لم يكن كذلك لكان أما جزاءاً للماهية أو خارجاً عنها، وهذا تصور يؤدي إلى المحال في حقه.

والواجب ليس بجسم، لأن كل جسم محسوس فهو متكثر بالقسمة الكمية إلى أجزاء متفرقة، وبالقسمة المعنوية إلى مادة وصورة، وقد ثبت أن واجب الوجود بسيط من كل وجه، فلا يقبل الانقسام في المعنى ولا في الكم، لأن كل جسم محسوس لابد أن يشترك مع غيره في بعض الصفات ويتميز عنه بصفات أخرى وما به الاشتراك بين الأجسام غير ما به التمييز بينها وهذا يؤدي إلى التركيب وقد ثبت فساده في حق واجب الوجود.

و يجعل ابن سينا هذه الطريقة في اثبات الوحدانية أشرف الطرق وأكثرها قبولاً في العقل حين يقول: تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن السيات إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله وأن كان ذلك دليلاً عليه، لكن هذا الباب أوثق وأشرف (١).

ويتضح من مقارنة موقف الكندي والفارابي وابن سينا في تصورهم لقضية الألوهية بموقف أرسطو مدى تأثر هؤلاء الفلاسفة بتصور أرسطو للمحرك الأول، فهم قد نقلوا

⁽١) أنظر في موقف ابـن سينا : الاشارات٣، ٥٣ - النجاة ٣٧٤ طبعة الكروي سنـة ١٣٣١هـ، عيون الحكمة لابن سينا طبعـة استانبول ص ٥١، راسلة أصحوبة في أمر المعاد لابن سينا ص ٤٤ طبعة دار الفكر العربي.

الصفات والخصائص التي ارتضاها أرسطو لمحرك العالم وحاولوا أن يصفوا بها الله مع شيء من التوفيق بين هذه الخصائص وبين الصفات التي وردت في القرآن الكريم عن الله تعالى وعن علاقته بالعالم، والذي يلفت النظر هنا أن تصورهم للوحدانية كان يحمل نفس المعنى الذي أشرنا إليه في موقف أرسطو.

وهو وحدة الذات بمعنى بساطتها وعدم تركبها من أجزاء ووحدة الفعل أو الأثر واذا كان الفعل عند أرسطو يقتصر على تحريك العالم فقط فانه عند فلاسفة الاسلام قد جاوز مجرد التحريك إلى الخلق والايجاد، على نحو يختلف فيها بينهم في ذلك فان بعضهم يأخذ بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة ليفسر بها صدور العالم عن الله وبعضهم لا يأخذ بها.

واذا كان هؤلاء الفلاسفة يتصورون ذات الله على هذا النحو التجريدي فان موقف القرآن كان على النقيض من ذلك. فان الله قد وصف نفسه في كتابه بصفات تجعله حقيقة موجود وثابتة في نفس المؤمن به فهو حي قيوم، خالق رازق، محي ومميت ومع كل شيء في كونه، يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً، وهذه المعاني قد تلقاها المسلم عن الرسول فآمن بها واستقرت فطرته عليها، وهي كلها صفات تجعل لذات الله وجوداً خارجاً عن التصور العقلي ومستقلاً عنه، ومن هذا الاحساس بالوجود الخارجي لذات الله نجد المؤمن يتوجه بالدعاء إلى ذات خارجه عنه ومستقلة بوجودها عن مجرد التصور الذهني، ومن هذه الذات يستمد المؤمن الرغبة في لقاء الله أو الخوف منه.

فليس وجود الله مجرد فكرة طارئة على الفهن، ولا هو تصور عقلي لا مدلول له خارج العقل. ومن هنا وجد الفلاسفة أنفسهم أمام نمطين مختلفتين من التفكير كان لابد من التوفيق بينهما كما سبق.

النمط الأول: ويتمثل في الفكر اليوناني وما حمله من تصورات أرسطية عن المحرك الأول للعالم.

النمط الثاني: ويتمثل في النصوص القرآنية وما تحمله من صفات لله تعالى تجعل وجوده حقيقة ثابتة ومقررة في النفس وليس مجرد تصور عقلي كما هو الشأن لدى أرسطو.

ولقد قام فلاسفة الاسلام بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة جعلوا خلالها للقرآن ظاهراً هو نصيب الجمهور والمناسب لعقولهم، وكان هذا الظاهر رمزاً ومثالاً فقط للمعنى

الحقيقي الباطن وراء هـذا الظاهـر، وجعلوا الـوحي رمـزاً لمعان لا يستطيـع الجمهور أن يتقبلها عارية عن التمثيل بها يناسب طبائع الناس، ومن هنا فلقد تحولت لغة الأنبياء على يد الفلاسفة إلى لغة رمزية يفهم منها الفلاسفة والخواص المعنى المراد أما عامة الناس فيفهمون ظاهر المعنى على أنه تمثيل لهم بها يناسب عقولهم ولكنه لا يعبر في حقيقته عن المعنى المراد. يقول ابن سينا: فالمشترط على النبي أن يكون كلامه رمزاً ولفظه ايحاء كما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس أن من لم يقف على معاني رموز الرسول لم ينل الملكوت

ولقد وضح ابن سينا موقفه من قضية التوحيد وأشار إلى أن موقف القرآن منها لم يكن إلا تشبيهاً صرفاً وما كان يمكن غير ذلك حتى تناسب لغة القرآن عقول الناس وفطرهم، وفصل القول في ذلك في رسالته المهمة « رسالة أضحوبة في أمر المعاد » يقول ابن سينا: « ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع اليه في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحداً مقدساً عن الكم والكيف، والأين والمتى، والوضع والتغير، حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع، أو يكون لها جزء وجودي كمي أو معنوي، ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخله، ولا بحيث تصح الاشارة إليها أنها هناك ممتنع القاؤها إلى الجمهور. ولو ألقى هذا على هذه الصورة إلى العرب البادية والعبرانيين الأجلاف لتسارعوا إلى العناد، واتفقوا على أن الإيهان المدعو اليه معدوم أصلاً، ولهذا ورد التوحيد تشبيهاً كله ولم يرد في القرآن إشارة إلى هذا الأمر الأهم، ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه في التوحيد ببيان مفصل " (٢).

وعلى هذا النحو يصور لنا ابن سينا مذهبه في التوحيد وتصوره لمعنى الوحدانية ولا يجد القارىء صعوبة لكي يدرك ما في هذا التصور من أثر أرسطو والأفلاطوانية المحدثة، ثم يتساءل ابن سينا بعد ذلك قائلاً: فأين النصوص المشيرة إلى التصريح بالتوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم. المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة، ؟ وأين الاشارة إلى الدقيق من المعاني المستندة إلى علم التوحيد، مثل أنه عالم بالذات أو عالم بعلم قادر بالذات أو قادر بقدرة واحد على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة ... ولعمري لو كلف الله تعالى رسولاً من الرسل أن يلقى حقائق هذه الأصور إلى الجمهور من العامة

⁽١) تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سينا ص ٨٥ طـ الجوانب سنة ١٢٩٨ هـ. (٢) أنظر الرسالة الأضحوية ص ٣٦ - ٠٠ بتحقيق د. سليهان دنيا.

الغليظة طباعهم، المتعلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم ... لكلفه شططاً وأن يفعل ماليس في قوة البشر » (١).

* نقـــد موقــف الفلاســفة :

أ - نقد دليل الامكان والوجوب:

لجأ الفارابي « وابن سينا » في استدلالهم على وجود الله إلى تقسيم العالم إلى واجب وممكن ثم الاستدلال بالممكن على الواجب، من حيث حدوثه بعد إن لم يكن، ومن حيث ثباته على الإمكان.

ويقول « ابن سينا » في النجاة لاشك أن هنا وجوداً وكل وجود فإما واجب وإما ممكن، فإن كان واجباً فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب، وإن كان ممكنا فإنا نوضح أن المكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود (٢).

وفي استدلال ابن سينا بالمكن على الواجب لم يلجأ إلى خارج تصوره العقلي بل جعل مجرد التصور العقلي للوجود من حيث هو - هو بغض النظر عن الخارج الحسى دليلاً على الواجب، وجعل هذه الطريقة أشرف في الاستدلال من اللجوء إلى الخارج المشاهد، « تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته من السمات إلى تـأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى إعتبار من خلقه وفعله وإن كان هذا طريقاً آخر في الاستدلال. لكن هذا الباب في الاستدلال أوثق وأشر ف ^(٣).

وهذه الطريقة سلكها « الفارابي » في « فصوص الحكم » (٤) قبل ابن سينا في الاستدلال على وجود الله وإن اختلفت ألفاظ ابن سينا عنه لكن ينبغي ألا يحجب ذلك عن أعيينا أن حقيقة الدليل واحد لدى الفيلسو فين.

وهذا الدليل لا ينهض إلى مرتبة الاستدلال على وجود إله حي قيوم خالق رازق آمن به المسلمون على أنه حقيقة واقعية، ومن خلال إحساس المسلمين بوجوده الخارجي يستمدون منه الرغبة والشوق إلى لقائه أو الخوف من بطشه وعذابه.

⁽١) المرجــــع الســـــابق. (٢) النجاة لابن سينا : ٣٨٣ طـ الكودي سنة ١٣٣١ هـ. وأنظر أيضاً ص ٣٨٦.

⁽٣) الاشارات ٣ - ٥٤.

⁽٤) أنظر فصوص الحكم للفارابي ١٣٩ ط الخانجي سنة ١٩٠٧ (من المجموع).

وإنها يصح الاستدلال بـه على أن هناك وجوداً واجباً فقط. أما إثبات هذا الـواجب وتعيينه خارج الذهن والتصور العقلي فهذا ما لم ينتجـه دليل ابن سينا والفارابي، بل مازال الأمر في ذلك محتاجاً إلى دليل آخر، وهوما لم نجده لدى الفارابي وابن سينا.

ومعلوم أن دين المسلمين قائم على الاعتراف بالوجود الخارجي لذات الله وأنه لا يكفي في الإيان به مجرد التصور العقلي لوجوده حتى لا يكون وجوده تعالى مجرد فكرة عقلية لا حقيقة لها خارجاً.

ثم إن الممكن الذي يتحدث عنه « ابن سينا » ويستدل به على واجب الوجود هو الشيء الذي إذا نظرت إليه باعتبار ذاته لا يجب ولا يمتنع وجوده وانها يكون وجوده وامتناعه لأسباب خارجة عنه فإذا اقترن به شرط وجوده (أي علة وجوده) صار واجباً، وإذا اقترن به شرط الوجود أو العدم صار ممكناً.

ولو تصورنا المكن على نحو ما يقول « ابن سينا » لكان معنى ذلك أن لكل ممكن ذاتاً مستقلة في الخارج زائدة، على وجوده، وأن هذه الذات يمكن أن توصف بالوجود إذا اقترن بها شرط الوجود ويمكن أن توصف بالعدم إذا اقترن بها شرط العدم، ولاشك أن هذا تصور باطل لأنه يقوم على التفرقة بين ماهية الشيء وبين وجوده، بمعنى أن لكل شيء ماهية زائدة على وجوده في الخارج، وهذه تفرقة باطلة لأن الماهيات لايمكن تحققها في الخارج منفصلة عن أعيانها بحال ما.

وفضلاً عن ذلك فلو تصورنا أن هناك ماهيات مستلزمة للوجود وهي مع ذلك تقبل الوجود تارة والعدم أخرى لكان ذلك تصوراً متناقضاً، لأنه كيف يقال: إنها مستلزمة للوجود ومع ذلك فهي تقبل العدم، لأنها لو كانت مستلزمة للوجود لامتنع عليها أن تقبل العدم، ولو جاز عليها أن تقبل العدم لما كانت مستلزمة للوجود، فتصور الماهيات على هذا النحو تصور باطل على كل وجه، واثبات أحدهما يلزم عنه إبطال الآخر.

على أن تصور « ابن سينا » للممكن فيه لبس لأن المعنى الصحيح للممكن هو الشيء الذي إذا نظرت إليه باعتبار ذاته فإنه لا يستحق وجوداً ولا عدماً ولابد له من أحدهما باعتبار غيره والتقدير أنه موجود، فيكون وجود المكن واجباً بغيره ومادام وجوده واجباً (ولو بغيره) لا يمكن عدمه لأن الواجب يغيره لا يمكن عدمه بوجه من الوجوه، لأن السبب الذي أوجب وجوده هو واجب الوجود بذاته لا بغيره، وهي من لوازمه ولازم

الواجب بذاته يمتنع عدمه فيكون عدمه ممتنعاً.

وابن سينا قد أخذ طريقته هذه عن المتكلمين الذين سلكوا في استدلالهم على وجود الله طريقة التركيب والحركة، ولما أراد أن يحافظ على نزعته الفلسفية مع أخذه بطريقة المتكلمين لجأ إلى هذه الطريقة في تقسيمه الوجود إلى ممكن وواجب وجعل التركيب إمكانا، ثم استدل بالتركيب على الإمكان، ولما زعم المتكلمون أن طريقتهم هي طريقة الخليل في قوله تعالى: ﴿ لا أحب الآفلين ﴾ وفسر وا الأفول بالحركة، وفسر هو الأفول بالإمكان فقال في « الإشارات »: قال قوم إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واجب بنفسه، لكنك إذا تذكرت ما قيل في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجباً، وتلوت قوله تعالى: ﴿ لا أحب الآفلين ﴾ فإن الهوى في حظيرة الإمكان أفول ما » (١٠).

وتفسيره الأفول بالإمكان يجعلها أشد بطلاناً من استدلال المتكلمين بها، لأنه بذلك يصير الإمكان وصفاً لازماً لها أي أنها آفلة بمعنى أنها ممكنة لم تزل، مع أن القصة كها في القرآن تفيد أن الأفول حدث بعد إن لم يكن، وأن الكواكب أفلت بعد إن لم تكن آفلة.

فهذا الدليل إذا اعتبرته من أي وجه فلا يصح الاستدلال به على وجود الله وإن جاز لابن سينا أن يستدل به على واجبه، ثم هذا الدليل لم يستعمل على لسان أحد من الأنبياء في الدعوة إلى الله، ولا نزل به كتاب، ولا أمر الله به رسله ولا أحداً من خلقه أن يدعوا الناس بهذه الطريقة.

ب - نقــد تصـورهم للوحـدانية:

ولقد أخطأ الفلاسفة في تصورهم لمعنى الوحدانية على أنها تعني البساطة وعدم التركيب من أجزاء تتكون منها الذات الإلهية، أو أنها تعنى وحدة الفاعل في العالم. ولاشك أن هذا التصور العقلي متأثر بها في عالم الشهادة من مفاهيم إنسانية حاول الفلاسفة أن ينزهوا الله عنها، ونحن لا نشك في نوايا الفلاسفة المسلمين أو عقائدهم فهذا أمر موكول إلى الله، إلا أن هذا التصور الأرسطي لمعنى الوحدة قد فرض على الفلاسفة موقفاً يتنافى مع الموقف الديني المتمثل في القرآن الكريم، ذلك أن الفلاسفة قد تصوروا الذات الإلهية مجردة عن كل صفة تجعل لذات الله وجوداً خارجياً مستقلاً عن التصور العقلي، فعندهم أنه « معقول الذات ... وما كان هذا حكمه فهو عاقل لذاته، فهم لم يفسروا

⁽١) أنظر الاشمارات لابن سينا: ٣-١٠٢ - ١٠٣ طبعة دار المسارف.

الوحدانية بمعنى نفي الشريك لله في عبادته، ونفي أن يكون هناك ند أو ضد له في الوجود. بل ذهبوا في تفسيرها إلى معنى البساطة وعدم التركيب في ذات الله. فجعلوه ماهية بسيطة في الذهن مجردة من كل شيء قد يؤدي إلى تحقق الوجود الخارجي فذاته مجردة وبسيطة، فهو واحد من كل وجه، فهو في ماهيته لا تركيب له ولا اشتراك لغيره معه فيها، «ولا جنس له». «ولا فضل له». «ولا نوع له».

هكذا تصور الفلاسفة وحدانية الله تعالى التي وصف نفسه بها، وقد فسروا الصفات الإلهية الواردة في القرآن بأنها أعراض وقالوا لو اتصف الله بها للزم من ذلك التركيب والافتقار وكلاهما محال ومن هنا قالوا بنفي الصفات. ومعلوم أن القرآن قد اكتفى في وصف الله بالوحدانية بأنه « أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ».

والفلاسفة قد بنوا مذهبهم في وحدة واجب الوجوب على حجتين :

الأولى: أنه لو كان هناك إلهان واجبان لاشتركا في وجوب الوجود الذي هو تمام الماهية ... وامتاز كل منهما عن الآخر بها يخصه تحقيقاً لمعنى الأثنينية . ومعلوم أن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز والافتراق . فيكون واجب الوجود مركباً . والمركب مفتقر إلى أجزائه التي هي غيره فالمفتقر إلى الغير ممكن وليس بواجب .

الثانية: أنها اذا اتفقا في الوجوب وامتاز كل منها عن الآخر بها يخصه لزم أن يكون المشترك معلولاً للمختص. وهذا باطل هنا. وذلك لأن المشترك المختص إن كان أحدهما عارضاً للآخر لزم أن يكون الوجوب عارضاً للواجب أو معروضاً له، وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب لازما للواجب. وهذا محال. لأن الواجب لا يمكن أن يكون غير واجب.

وإذا كان أحدهما لازما للآخر لم يجز أن يكون المشترك علة للمختص لأنه حيث وجدت العلمة وجد المعلول. فيلزم أنه حيث وجد المشترك وجد المختص. والمشترك في هذا وذاك فيلزم أن يكون ما يختص بهذا في ذاك وما يختص بذاك في هذا.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو:

كيف يستقيم هذا التصور التجريدي لفهوم الله عند الفلاسفة مع ما وصف الله به في القرآن من أنه خالق قادر، وقعال لما يريد واستوى على عرشه ويجيء يوم القيامة؟.

أليست هذه الصفات تؤدي إلى الكثرة ولو بالاعتبار على مذهب هؤلاء؟

ثم أليست هذه الصفات تؤدي إلى التركيب - ولو في الذهن - وهم قد نفوا كل صفة تستلزم التركيب وتنافى البساطة ؟ .

لقد كانت إجابة الفلاسفة على هذه التساؤلات إنه عاقل لذاته ومعقول لذاته وعلى هذا فقد نفوا جميع الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه، وتأولوا آياتها حسبها شاءت لهم أهواءهم وأرجعوا جميع الصفات إلى صفة العلم وقالوا: إن العلم هو عين ذاته فهو علم وعالم ومعلوم كها أنه عشق ومعشوق.

ولابد أن نفرق هنا بين ما يمكن أن يُتصور في الذهن وبين ما يوجد في الخارج، فليس كل ما يتصوره الإنسان في ذهنه يمكن تحققه خارجاً. والفلاسفة لم يفرقوا بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي فبنوا استدلالهم هذا على أن كل ما يتصوره العقل ممكنا يجوز أن يتحقق وجوده في الخارج. وليس الأمر كذلك.

ولو افترضنا أن ما تصوروه حقاً فيمكن معارضة حجتهم بنظيرها. فمثلاً يمكن أن تعارض هذه الحجة بصفة الوجود التي يشترك فيها الواجب والممكن، لأنه من المعلوم أن كل واحد من الوجودين الواجب والممكن يمتاز عن الآخر بخصوصيته. مع أنها يشتركان في مسمى الوجود ويلزم على أصلهم أن يكون الواجب مركباً مما به الاشتراك وما به الامتياز وهم يرفضون ذلك.

وكذلك يمكن معارضة هذه الحجة بالماهية والحقيقة والمعاني الكلية المشتركة التي لا توجد إلا في الذهن.

وحقيقة الأمر أن الشيئين الموجودين في الخارج لم يشرك أحدهما الآخر في شيء ما من خصائصه لا في وجوده ولا في ماهيته. وانها تقع المشاركة بينهما في المعاني الكلية المطلقة . وهذه المعاني المطلقة والكلية لا توجد في الخارج بحال من الأحوال، وإنها يتصور وجودها في الأذهان فقط أما في الخارج فليس فيه معنى يقع فيه الاشتراك. بين شيئين وإنها تقع الشركة بينهما في المعنى المقصود ذهناً وعقلاً فقط.

ولو تنبه هـؤلاء إلى الفرق بين الوجود الـذهني والوجود الخارجي الحسي لعلموا أن الوجود يكون عاماً وخاصاً: فالعام لا وجود له على سبيل الاشتراك إلا في الأذهان فقط، وأما في الخارج فلا يكون إلا خاصاً ومتحققاً في أفراده وهذا لا تقع فيه الشركة. بحال. بل يختص كـل فرد مما يطلق عيـه مسمى الوجود بما يخصـه من ذلك الـوجود. فالفلاسفة قد

اشتبه عليهم مافي الأذهان بها في الأعيان، وتوهموا أن كل ما يمكن تصوره عقلاً يجوز أن يتحقق خارجاً، وبنوا على هذا التصور أن قالوا بنفي جميع الصفات الإلهية عنه تعالى وتأولوها على معنى السلب تارة والإضافة تارة أخرى أو ماهو مركب منها. وقالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا أين له، ولا متى، وفسروا علمه بمعنى عدم الجهل. وقدرته بمعنى عدم العجز، إلى آخر مذهبهم في الصفات، وقد بنوا هذه التصورات على الأصول التي اعتمدوها في الاستدلال على وجود الله ووحدانيته، والأدلة التي استدلوا بها على مذهبهم في التوحيد لا تصلح دليلاً على وحدانية الله وإنها يستدل بها على وحدة الواجب العقلي الذي أثبتوه. وفرق كبير بين مطلوب الأنبياء من قضية التوحيد ومطلوب ابن سينا والفلاسفة.

ويحاول ابن سينا أن يجد لمذهب الفلاسفة في التوحيد إشارة ولـو خفية في القرآن فيتساءل مع نفسه.

فأين الإشارة إذن بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو إليه هذا الدين المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة (١).

« وهل هو عالم بالذات أو بعلم » قادر بالذات أو بقدرة (٢).

وهل هو واحد بالذات على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة. تعالى الله عنها أنه «لم يرد في القرآن إشارة إلى هذا الأمر الأهم (التوحيد) ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل » (٣).

« ولو كلف الله رسوله أن يلقى حقائق هذه الأمور إلى الجمهور لكلفه شططاً. ثم هناك الكتاب العزيز الذي جاء على لغة العرب في الاستعارة والمجاز فها قولهم في الكتاب العبراني وقد جاء تشبيها كله؟ »(٤).

ولو جاز القول بأن بعض الآيات جاءت على عادة العرب في الخطاب من الاستعارة والكناية فإن « هناك آيات لا يمكن أن تذهب فيها إلى الاستعارة أو المجاز ولا يحتمل اللفظ فيها إلا معنى واحداً مثل آيات المجيء والإتيان » (٥).

⁽١) الرسالة الأضحرية ٤٨.

⁽٢) الرسالة الأضحرية ٤٨.

⁽٣) الرسالة الأضحـــوية ٤٥.

⁽٤) الرسالة الأضحــوية ٤٩.

⁽٥) الرسسالة الأضحـــوية ٤٧.

وهذه النصوص توضح لنا موقف ابن سينا من القرآن ومن الاستدلال به في التوحيد ويمكن أن نلخص مذهبه في ذلك فيها يلى:

أولاً: لم يرد في القرآن إشارة إلى حقيقة التوحيد المحض ولم يرد في ذلك بيان مفصل.

ثانياً : لم يفصل القرآن القول في علاقة الذات بصفاتها . ولا وضَّح القول في : هل هو عالم بالذات أو بعلم . قادر بالذات أو بقدرة .

ثالثاً : لم يبين لنا أن الصفات هل تنال من وحدته فيكون قابلاً للكثرة، أم هو واحد على كثرة أوصافه.

رابعاً: أن حقائق هذه الأمور لا يجوز الإفضاء بها إلى الجمهور. والقرآن إنها يخاطب الجمهور بها يفهمون بالرمز والمثال ولهذا ورد التوحيد تشبيهاً كله تقريباً للأفهام.

ولو تأملنا المقالات التي أوردها ابن سينا في رسالته الأضحوية ليستدل بها على صحة مذهب الفلاسفة لوجدنا أنها، ليست عقلية ولا شرعية، وإنها هي من بنات أفكار الصابئة واليونان.

فها ذهب إليه ابن سينا من أن القرآن لم يرد فيه إشارة إلى التوحيد الذي قال به هو والفلاسفة المشاؤون، كلام صحيح. ولو كان ما ذهب إليه ابن سينا والفلاسفة في تصورهم لحقيقة التوحيد حقاً، فلا يكون التوحيد مستفاداً من الأنبياء في شيء ولا في كتب الله المنزلة إشارة إليه. بل على قوله تكون الرسل قد جاءت لتضليل الناس وليس لهدايتهم.

وصحيح ما ذهب إليه ابن سينا من أنه لم يرد في القرآن إشارة إلى ذلك التصور للتوحيد، وهذا دليل واضح على بطلان مذهب ابن سينا والفلاسفة، ولو كان حقاً ما ذهب إليه هؤلاء لكانت الرسل أسبق منهم بالإشارة إليه.

وأما قوله: هل هو عالم بالذات أو بعلم، قادر بالذات أو بالقدرة. فهذا كلام مبتدع في دين الأنبياء، ولم نكلف معرفة ذلك، ثم هو كلام مجمل. فإن الذات التي لا تكون إلا عالمة لا يمكن وجودها مجردة عن العلم، وأن تقدير ذات مجردة عن العلم اللازم لها، انها هو تقدير ممتنع تحققه في الخارج. فلا يكون وجودها إلا على سبيل الفرض الذهني والتقدير العقلي فقط. أما أن تكون هناك في الخارج ذات عالمة مجردة عن العلم، فهذا ما لا وجود له، ولا يصح ذلك عند أصحاب العقول الصريحة. ولفظ الذات إذا أطلق، فإنه

يتضمن الصفات اللازمة لتلك الذات. لأن كلمة ذات تعني الصفة والموصوف معاً، فيقال ذات كذا أي صاحبته، لأن لفظ الذات بمعنى الصاحبة.

أما قوله: «هل هو واحد بالذات على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة». فهذا تلبيس على عقول الناس. وابن سينا « وأصحابه يطلقون هذه الألفاظ على إثبات الصفات تنفيراً للسامع عنها، والكتب المنزلة من عند الله مليئة بالصفات التي وصف الله نفسه بها، وإطلاق هذه الألفاظ القبيحة مثل التركيب والتجسيم لايفيد شيئاً لأنا لا نترك كتاب الله لمجرد هذه التسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان وإن هي إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ».

وتنزيه الرب عن صفاته تحقيقاً لمعنى الوحدة التي أرادوها كتنزيه المشركين له عن أن يصفوه بالرحمة حين قال لهم الرسول «أسجدوا للرحمن » فقالوا منكرين ﴿ وما الرحمن ﴾ . ومعلوم أن الإسم العكم لم ينكره أحد، ولو كانت أسهاؤه أعلاماً مجردة ولا تدل على صفات مشتقة منها، لما كان هناك فرق بين اسم الرحمن والجبار، وإنها أنكر هؤلاء الصفة لما فيها من معنى، فعاب القرآن عليهم ذلك، فها بالك بمن نفى جميع الصفات مدعياً أنها تنال من وحدانيته.

وما ذهب إليه ابن سينا من أن القرآن قد ورد تشبيهاً كله، واستشهاده على ذلك بالكتب العبرانية، فإن هذا لا يفيد شيئاً، بل هذا من أعظم الحجج على نفات الصفات، وهذا أعظم دليل على أن دين الأنبياء واحد. لأنه من المعلوم أن موسى قبل محمد ولم يأخذ عن محمد شيئاً.

وكل من عرف حال محمد، آمن بأنه لم يأخذ عن موسى شيئاً ولا عن أهل الكتاب وإنها جاء مصدقاً لما معهم من الحق. فإذا أخبر محمد بمثل ما أخبر به موسى، وكان الرسولان من عند مُرسل واحد من غير تواطؤ فيها بينهها، كان هذا دليلاً على صدق كل منها فيها أرسل به من الصفات الإلهية.

وإذا أخبر الرسول العربي بها في التوراة من الصفات، كان ذلك دلي لا على أن ما فيها من الصفات مما يوافق القرآن منها، ليس مما كذبه أهل الكتاب.

وهذا يدل على أن طريقة الأنبياء واحدة.

ومعلوم أن تصور وحدانية الله تعالى على هذا النحو الذي ذهب إليه ابن سينا، لا أصل له في كتاب ولا سنة وهما مصدر الاعتقاد وقطب الوحى في ذلك الأمر الأهم.



هادر س

١ - آراء أهل المدينة الفاضلة: للفاران. ٢ - أرسطو عند العرب: ابن سينا ٣ - الاشارات والتنبيهات: ٤ - تاريخ الفلسفة اليونانية: ٥ - تسع رسائل في الحكمة والطبيعات: ابن سينا ٦ - تاريخ الفلسفة الاسلامية : ديبور - ترجمة أ. د. محمد عبد الهادي أبو ريدة س__انتلانا. ٧ - تاريخ المذاهب الفلسفية: ۸ - تفسس ما بعد الطبيعية : ٩ - الجمع بين رأي الحكيمين: الفـــارابي ١٠ - دروس في تاريخ الفلسفة : ١١ - رسائل الكندى الفلسفية: ١٢ - رسالة أضحوية في أمر الميعاد: ١٣ - كـــتاب الســـياسة: للفـــارابي ١٤ - كتاب الشفاء: لابن سينا ١٥ - عيون الحكمة:

١٦ - عيون المسائل:

١٧ - عـلم الطبيعـة:

١٨ - فلسفة الكندى:

١٩ - فصوص الحكم: ٠٢ - الفاراي والحضارة الإنسانية:

٢١ - مشكلة الألوهية عند ابن سينا:

٢٢ - مقالة اللام لأرسطو:

٢٣ - النجــاة:

٢٤ - الإلهيات عند الفارابي:

عبد الرحمن بدوي

يوسف كسرم

ابن رشد بتحقيق عثمان أمين

د. ابراهيم بيومي مدكور

الكندي بتحقيق د/ أبو ريدة

ابن سينا بتحقيق سليان دنيا

لابن سينا بتحقيق محمد مهدى

للفـــاراي

لأرسطو بتحقيق عد الحمن بدوى

دكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة.

للفـــارايي

ط بغداد (الكتاب التذكاري)

د. محمد غيلاب

بتحقيق د. أبو العلا عفيفي.

لابن سينا طدار المعارف

عبد الكريسم البراك